

四庫全書

經部

欽定四庫全書

經部

五禮通考卷八十三

四

詳校官侍郎臣劉躍雲

給事中臣温常綬覆勘

總校官進士臣繆琪

校對官中書臣吴甸華

謄録監生臣陸維新

五禮通考卷八十三

刑部尚書秦蕙田撰

吉禮八十三

宗廟制度

元史世祖本紀中統二年九月庚申朔詔以孛圖克哈齋為中書省署奉遷祖宗神主於聖安寺

祭祀志辛巳藏於瑞像殿

世祖本紀中統四年三月癸卯初建太廟
祭祀志至元元年冬十月奉安神主于太廟初定太廟
七室之制皇祖皇妣第一室皇伯考伯妣第二室皇考
皇妣第三室皇伯考伯妣第四室皇伯考伯妣第五室
皇兄皇后第六室皇兄皇后第七室凡室以西為上以
次而東

蕙田案是年世祖入都於燕

世祖本紀至元三年十月太廟成丞相安圖巴延言祖

宗世數尊謚廟號增祀四世各廟神主配享功臣法服祭器等事皆宜定議命平章政事趙璧等集羣臣議定為八室

祭祀志至元三年秋九月始作八室神主設祏室冬十月太廟成趙璧等集議製尊謚廟號定為八室烈祖神元皇帝皇曽祖妣宣懿皇后第一室太祖聖武皇帝皇祖妣光獻皇后第二室太宗英文皇帝皇伯妣昭慈皇后第三室皇伯珠徹皇伯妣布屯綽克默色第四室皇伯

考察哈岱皇伯妣伊蘇婁第五室皇考睿宗景襄皇帝
皇妣莊聖皇后第六室定宗簡平皇帝欽淑皇后第七
室憲宗桓肅皇帝貞節皇后第八室十一月戊申奉安
神主於祏室歲用冬祀如初禮　神主至元三年始命
太保劉秉中考古制為之高一尺二寸上頂圓徑二寸
八分四廂合剡一寸一分上下四方穿中央通孔徑九
分以光漆題尊謚於背上匱趺底蓋俱方底自下而上
蓋從上而下底齊趺方一尺厚三寸皆準元祐古尺圖

主及匱趺皆用栗木匱趺並用玄漆設祏室以安奉帝主用曲几黃羅帕覆之后主用直几紅羅帕覆之祏室每室紅錦厚褥一紫錦薄褥一黃羅覆帳一龜背紅簾一緣以黃羅帶飾祝有二祝册親祀用之製以竹每副二十有四簡貫以紅絨條面用膠粉塗飾背飾以絳金綺藏以楠木縷金雲龍匣塗金鎖鑰韜以紅錦囊蒙以銷金雲龍絳羅複擬撰祝文書祝讀祝皆翰林詞臣掌之祝版攝事用之制以楸木長二尺四寸廣一尺二寸

厚一分其面背飾以精潔楮紙祝文至元時享於太祖室稱孝孫嗣皇帝臣某睿宗室稱孝子嗣皇帝臣某幣以白繒為之每段長一丈八尺牲齊庶品大祀馬一用色純者有副牛一其角握其色赤有副羊其色白豕其色黒鹿凡馬牛羊鹿牲體每室七盤單室五盤太羹每室三登和羹每室三鉶籩之實每室十有二品豆之實每室十有二品凡祀先期命貴臣率獵師取鮮獐鹿兎以供脯臡醓醢稻粱為飯每室二簠黍稷為飯每室二

簋彝尊之實每室十有一明水玄酒用陰鑑取水於月
巻用鬱金為之五齊三酒醞於光祿寺天鵝野馬塔爾
巴噶其狀如獾野雞鶬黃羊呼濟爾其狀如鳩湩乳葡萄酒以國禮割
奠皆列室用之羊一豕一籩之實二栗鹿脯豆之實二
菁菹鹿臡簠之實黍簋之實稷爵尊之實酒皆七祀位
各用之祭器籩十有二冪以青巾巾繒絲雲豆十有四
一實毛血一實膟膋登三鉶三有柶簠二簋二有七箸
俎七以載牲體皆有鼎後以盤貯牲體盤置俎上鼎不

用香案一銷金絳羅衣銀香匜一銀香奩一茅苴盤一
實以沙已上並陳室內燎爐一實以炭篚一實以蕭蒿
黍稷祝案一紫羅衣置祝文于上銷金絳羅覆之雞彞
一有舟鳥彞一有舟加勺春夏用之斝彞一有舟黄彞
一有舟加勺秋冬用之虎彞一有舟蜼彞一有舟加勺
特祭用之凡雞彞斝彞虎彞以實明水鳥彞黄彞蜼彞
以實鬯犧尊二象尊二春夏用之著尊二壺尊二秋冬
用之太尊二山尊二特祭用之尊皆有坫勺冪以白布

巾巾繒𣂪文著尊二山罍二皆有坫加冪巳上並陳室外壺尊二太尊二山罍四皆有玷加冪藉以莞席並陳殿下北向西上設而不酌每室皆同通廊御香案一銷金黃羅衣銀香奩一貯御祝香銷金帕覆之並陳殿中央罍洗所罍二洗二一以供爵滌一以供盥潔篚二實以璋瓚巾塗金銀爵七祀神位籩二豆二簠一簋一俎一爵一有坫香案一沙池一壺尊二有坫加冪七祀皆同罍一洗一篚一

禮樂志至元三年初用宮縣登歌樂文武二舞於太廟先是東平萬户嚴光範奏太常登歌樂器樂工已完宮縣樂文武二舞未備凡用人四百一十二請以東平漏籍户充之合用樂器官為置備制可命中書省臣議行于是中書命左三部太常寺少府監於興禪寺置局委官楊天祐太祝郭敏董其事省臣言太廟殿室向成宮縣樂器咸備請徵東平樂工赴京師肄習以俟享廟制可冬十有一月有事於太廟宮縣登歌樂文武二舞咸

備其迎送神曲曰來成烈祖曰開成太宗曰文成皇伯
考珠齊曰弼成皇伯考察哈岱曰協成睿宗曰明成定
宗曰熙成憲宗曰威成初獻升降曰肅成司徒奉俎曰
嘉成文舞退武舞進曰和成亞終獻酌獻曰順成徹豆
曰豐成文舞曰武定文綏之舞武舞曰內平外成之舞
世祖本紀至元八年二月庚申奉御玖珠舊以梳櫛奉
太祖奉所落鬚髮束上詔櫝之藏于太廟夾室九月太
廟殿柱朽壞監察御史劾都水劉晸監造不敬晸以憂

死張易請先期告廟然後完葺從之
祭祀志八年八月太廟柱朽從張易言告於列室而後
修奉遷栗主金牌位與舊神主于饌幕殿工畢奉安自
是脩廟皆如之
十二年五月檢討張𧬊呈昔者因修太廟奉遷金牌位
于饌幕殿設以金椅其栗主却與舊主牌位各貯廂內
安置金椅下禮有非宜今擬合以金牌位遷于八室內
其祏室栗主宜用綵輿遷納舊主并牌位安置于箱為

宜九月丁丑勅太廟牲復用牛十月巳未遷金牌位于八室内太祝兼奉禮郎申屠致遠言竊見木主既成又有金牌位其日月山神主及中統初中書設祭神主安奉無所博士議曰合存祏室栗主舊置神主牌位俱可隨時埋瘞不致神有二歸太常少卿以聞制曰其與張仲謙諸老臣議行之

十四年八月乙丑詔建太廟于大都博士言古者廟制率都宮别殿西漢亦各立廟東都以中興崇儉故七室

同堂後世遂不能革

王圻續通考十四年東平趙天麟策畧曰天子立七廟在都内之東南太祖中位乎北三昭在東三穆在西廟皆南向主皆東向都宫周于外以合之牆宇建于内以别之門堂室寢一一分方庭砌堂除區區異地山節藻棁以示崇高重檐列楹以示嚴肅斵襲其角以示麗而不奢覆之用茅以示儉而有節此蓋廟之制度也祖功宗德百世不易親盡之廟因親而祧祧舊主于太祖之

夾室祔新主于南廟之中室昭以取其向明而自班乎昭焉穆以取其深遠而常從其穆焉穆祔而昭不動昭祔而穆不遷二世祧則四遷於二世而六世遷于四世以八世祔昭之南廟矣三世祧則五世遷于三世而七世遷于五世以九世祔穆之南廟矣孫以子祔于祖父孫可以為王父尸由其昭穆之同非有尊卑之辨故祧主既藏祫則出餘則否祔廟貴新易其檐改其塗此葢廟之祧祔也散齋七日致齋三日牲牷肥腯旨酒嘉栗

粢盛豐潔罍皿具備衣服既鮮水火又明祠宜羔豚膳膏薌禴宜腒鱐膳膏臊嘗宜犢麛膳膏腥烝宜鱻羽膳膏羶設守祧所掌之遺衣陳奕世遞傳之宗器王后及賓禮成九獻辟公卿士奔執豆籩此薦廟之時祭也太祖廟主循常東面移昭南穆北而合食就已毀未毀而制禮四時但陳未毀而祭之五年兼其已毀而祭之此薦廟之祫祭也三年大祭祭祖之所出以始祖配之此薦廟之禘祭也伏望陛下斷出天衷力行古道一新太

廟之儀章嚴接春秋之祭祀則上下和悅朝野無虞尚有干名犯分故投寬網之民哉

蕙田案天麟詞約而義賅可謂精於考禮者矣惟五年一祫三年一禘尚仍舊說

元史祭祀志十五年五月九日太常卿還自上都爲議廟制據博士言同堂異室非禮以古今廟制畫圖貼說令博士李天麟齎往上都分議可否以聞一曰都宫別殿七廟九廟之制祭法云天子立七廟三昭三穆與太

祖之廟而七諸侯大夫士降殺以兩晉博士孫毓以謂外為都宮內各有寢廟別有門垣太祖在北左昭右穆以次而南是也前廟後寢者以象人君之居前有朝而後有寢也廟以藏主以四時祭寢有衣冠几杖象生之具以薦新物天子太祖百世不遷宗亦百世不遷高祖以上親盡則遞遷昭常為昭穆常為穆同為都宮則昭常在左穆常在右而外有以不失其序一世自為一廟則昭不見穆穆不見昭而內有以各全其尊必祫享而會

於太祖之廟然後序其尊卑之次蓋父子異宫祖禰異廟所以盡事亡如事存之義然漢儒論七廟九廟之數其說有二韋玄成等以謂周之所以七廟者以后稷始封文王武王受命而王是以三廟不毁與親廟四而七也如劉歆之說則周自武王克商以后稷為太祖即增立高圉亞圉二廟于公叔太王王季文王二昭二穆之上已為七廟矣至懿王時始立文世室于三穆之上至孝王時始立武世室于三昭之上是為九廟矣然先儒

多是劉歆之說二曰同堂異室之制後漢明帝遵儉自抑遺詔無起寢廟但藏其主於光武廟中更衣别室其後章帝又復如之後世遂不敢加而公私之廟皆用同堂異室之制先儒朱熹以謂至使太祖之位下同孫子而更僻處於一隅無以見為七廟之尊羣廟之神則又上厭祖考不得自為一廟之主以人情論之生居九重窮極壯麗而設祭一室不過尋丈甚或無地以容鼎俎而陰損其數子孫之心于此宜亦有所不安矣且如命

士以上其父子婦姑猶且異處謹尊卑之序不相褻瀆況天子貴為一人富有四海而祖宗神位數世同處一堂有失人子事亡如事存之意矣

蕙田案兩條明正無疵

廟制至元十七年新作于大都前廟後寢正殿東西七間南北五間內分七室殿陛二成三階中曰泰階西曰西階東曰阼階寢殿東西五間南北三間環以宮城四隅重屋號角樓正南正東正西宮門三門各五間皆號

神門殿下道直東西神門曰横街直南門曰通街甓之通街兩旁并二皆覆以亭宫城外繚以崇垣饌幕殿七間在宫城南門之東南向齊班廳五間在宫城之東南西向省饌殿一間在宫城東門少北南向初獻齊室在宫城之東東垣門内少北西向其南為亞終獻司徒大禮使助奠七祀獻官等齊室皆西向雅樂庫在宫城西南東向法物庫儀鸞庫在宫城之東北皆南向都監局在其東少南西向東垣之内環築牆垣為别院内神廚

局五間在北南向井在神厨之東北有亭酒庫三間在井亭南西向祠祭局三間對神厨局北向院門西向百官厨五間在神厨院南西向宫城之南復為門與中神門相值左右連屋六十餘間東掩齋班廳西值雅樂庫為諸執事齋房築崇墉以環其外東西南開櫺星門三門外馳道抵齊化之通衢十二月甲申告遷于太廟癸巳承旨和爾果斯太常卿達春托果斯等以祏室内栗主八位并日月山板位聖安寺木主俱遷甲午和爾果

斯太常卿色勒斂率百官奉太祖睿宗二室金主于新
廟安奉乙未毀舊廟
十八年二月博士李時衍等議歷代廟制俱各不同欲
尊祖宗當從都宫别殿之制欲崇儉約當從同堂異室
之制三月十一日尚書段諾海及太常禮官奏曰始議
七廟除正殿寢殿正門東西門已建外東西六廟不須
更造餘依太常卿新圖建之遂為前廟後寢廟分七室
世祖本紀十九年二月修宫城太廟

二十一年三月丁卯太廟正殿成奉安神主

祭祀志二十一年九月廟室挂鐵網釘鏨籠門告成

世祖本紀至元二十二年十二月己未丹太廟楹

二十三年九月乙丑以太廟雨壞遣鴻吉喇氐致告奉

安神主別殿

禮樂志二十三年呼圖克伊蘇又奏太廟樂器編鐘笙匏

歲久就壞音律不協遂補鑄編鐘八十有一合律者五

十造笙匏三十有四

祭祀志二十四年二月翰林院言舊院屋敝新院屋纔六間三朝御容宜于太常寺安奉後仍遷新院

世祖本紀二十五年五月丁未奉安神主于太廟

三十一年四月皇孫至上都甲午即皇帝位五月戊午遣攝太尉鄂都岱奉冊上尊謚曰聖德神功文武皇帝廟號世祖

禮樂志三十一年世祖裕宗祔廟命大樂署編運曲譜舞節翰林定撰樂章世祖室曰混成之曲裕宗室曰昭

成之曲
祭祀志三十一年成宗即位追尊皇考為皇帝廟號裕
宗
成宗本紀大德六年五月戊申太廟寢殿災
武宗本紀大德十一年五月即位于上都六月丁酉中
書右丞相哈喇哈遜達爾罕左丞相塔喇海言臣等與
翰林集賢太常老臣集議皇帝嗣登寶位詔追尊皇考
為皇帝皇考大行皇帝同母兄也大行皇帝祔廟之禮

尚未舉行二帝神主依兄弟次序祔廟為宜今宜請謚
皇考昭聖衍孝皇帝廟號順宗大行皇帝曰欽明廣孝
皇帝廟號成宗太祖之室居中睿宗西第一室世祖西
第二室裕宗西第三室順宗東第一室成宗東第二室
先元妃鴻吉哩氏實哩達喇宜謚曰貞慈静懿皇后祔
成宗廟室制曰可九月壬申命塔喇海奉玉冊玉寶上
皇考及大行皇帝尊謚廟號又上先元妃鴻吉哩氏尊
謚祔于成宗廟室

禮樂志大德十一年武宗即位九月順宗成宗二室祔

廟下大樂署編運曲譜舞節翰林譔樂章順宗室曰慶

成之曲成宗室曰守成之曲

胡氏粹中曰睿宗裕宗順宗皆未嘗居天子位但當

祔食于所出之帝而各為立廟已非禮矣況成宗為

君時順宗為臣豈有依次陞祔而躋順宗於成宗之

上者乎失禮之中又失禮焉哈喇哈遜何偉諸臣何

能逃其責乎

武宗本紀至大二年十月立太廟廩犧署設令丞各一員十二月上太祖聖武皇帝尊謚廟號及光獻皇后尊謚又上睿宗景襄皇帝尊謚廟號及莊聖皇后尊謚執事者人陞散階一等賜太廟禮樂户鈔帛有差

祭祀志武宗至大二年十月以將加謚太祖睿宗擇日請太祖睿宗尊謚于天擇日請光獻皇后莊聖皇后尊謚于廟改製金表神主題寫尊謚廟號十二月乙卯奉玉册玉寶加上太祖聖武皇帝尊謚曰法天啟運廟號

太祖光獻皇后曰翼聖加上睿宗景襄皇帝曰仁聖廟號睿宗莊聖皇后曰顯懿其舊制金表神主以櫝貯兩旁自是主皆範金作之如金表之製

蕙田案元初考定神主用木最為得禮武宗改用範金自是竊盜之患作矣

武宗本紀至大四年春正月庚辰帝崩于玉德殿夏五月乙未文武百官額森特穆爾等上尊謚曰仁惠宣孝皇帝廟號武宗閏七月丙午祔于太廟

禮樂志四年夏六月武宗祔廟命樂正謝世寧等編曲譜舞節翰林侍學士張士觀譔樂章曲名威成之曲

仁宗本紀延祐五年十一月敕大永福寺創殿安奉順宗皇帝御容

禮樂志延祐七年仁宗祔廟命樂正劉瓊等編運酌獻樂譜舞節翰林譔樂章曲名曰歆成之曲

祭祀志延祐七年仁宗升祔增置廟室太常禮儀院下博士檢討歷代典故移書禮部中書集議曰古者天子

祭七代兄弟同爲一代廟室皆有神主增置廟室又議
大行皇帝升祔太廟七室皆有神主增室不及依前代
典故權于廟内止設幄座面南安奉今相視得七廟近
南對室地位東西一丈五尺除設幄座外餘五尺不妨
行禮乃結綵爲殿置武宗室南權奉神主
英宗本紀至治元年二月己酉作仁宗神御殿于普慶
寺五月辛丑太常禮儀院進太廟制圖
祭祀志元年正月乙酉始命于太廟垣西北建大次殿

五月中書省臣言以廟制事集御史臺翰林院太常院臣議謹案前代廟室多寡不同晉則兄弟同為一室正室增為十四間東西各一間唐九廟後增為十一宋增室至十八東西夾室各一間以藏祧主今太廟雖分八室然兄弟為世止六世而已世祖所建前廟後寢往歲寢殿災請以今殿為寢别作前廟十五間中三間通為一室以奉太祖神主餘以次為室庶幾情文得宜謹上太常廟制制曰善期以來歲營之

曹元用傳延祐六年授太常禮儀院經歷屬英宗躬修
祀事鋭意禮樂其親祀儀注鹵簿輿服之制率所裁定
初太廟九室合享于一殿仁宗崩無室可祔乃于武宗
室前結綵為次英宗在上京召禮官集議元用言古者
宗廟有寢有室宜以今室為寢當更營大殿於前為十
五室帝嘉其議授翰林待制陞直學士
英宗本紀至治二年正月庚午廣太廟
泰定帝本紀至治三年十二月時泰定帝已立盜入太廟竊仁宗

及莊懿慈聖皇后金主壬申作仁宗主

祭祀志三年春三月戊申祔昭獻元聖皇后于順宗室

夏四月六日上都分省參議藕藕以都堂旨太廟夾室

未有制度再約臺院等官議定博士議曰案爾雅曰室

有東西廂曰廟注夾室前堂周書曰西夾南向注曰西

廂夾室此東西夾室之正文也賈公彦曰室有東西廂

曰廟其夾皆在序是則夾者猶今耳房之類也然其制

度則未之聞東晉太廟正室一十六間東西儲各一間

共十有八所謂儲者非夾室與唐貞觀故事遷廟之主藏于夾室西壁南北三間又宋哲宗亦嘗于東夾室奉安後雖增建一室其夾室仍舊是唐宋夾室與諸室制度無大異也五帝不相沿樂三王不相襲禮今廟制皆不合古權宜一時宜取今廟一十五間南北六間東西兩頭二間準唐南北三間之制壘至棟為三間壁以紅泥以準東西序南向為門如今室戶之制虛前以準廂所謂夾室前堂也雖未盡合于古于今事為宜六月上

都中書省以聞制若曰可壬申勅以太廟前殿十有五間東西二間為夾室南向秋七月辛卯太廟落成俄國有大故晉王即皇帝位十二月戊辰追尊皇考晉王為皇帝廟號顯宗皇妣晉王妃為皇后庚午盜入太廟失仁宗及慈聖皇后神主壬申重作仁廟二金主丙午御史趙成慶言太廟失神主乃古今莫大之變太常禮官不恭厥職宜正其罪以謝宗廟以安神靈制命中書定罪

廟制至治三年别建大殿一十五間于今廟前用今廟

為寢殿中三間通為一室餘十間各為一室東西兩旁

際牆各留一間以為夾室室皆東西横闊二丈南北入

深六間每間二丈宫城南展後鑿新井二于殿南作亭

東南隅西南隅角樓南神門東西神門饌幕殿省饌殿

獻官百執事齋室中南門齊班廳雅樂庫神厨祠祭等

局皆南徙建大次殿三間于宫城之西北東西櫺星亦

南徙東西櫺星門之内鹵簿房四所通五十間

吳澄傳至治末詔作太廟議者習見同堂異室之制乃作十三室未及遷奉而國有大故有司疑于昭穆之次命集議之澄議曰世祖混一天下悉考古制而行之古者天子七廟廟各為宫太祖居中左三廟為昭右三廟為穆昭穆神主各以次遞遷其廟之宫頗如今之中書六部夫省部之設亦倣金宋豈以宗廟叙次而不考古乎有司急于行事竟如舊次云

泰定帝本紀泰定元年二月丁巳朔作顯宗影堂丁丑

監察御史宋本趙成慶李嘉賓言盜竊太廟神主由太常守衛不謹請罪之不報四月癸亥以國言上英宗廟號曰格堅皇帝辛巳太廟新殿成五月戊戌遷列聖神主于太廟新殿

祭祀志泰定元年春正月甲午奉安仁宗及慈聖皇后二神主先是博士劉致建議曰竊以禮莫大于宗廟宗廟者天下國家之本禮樂刑政之所自出也唐虞三代而下靡不由之聖元龍興朔陲積德累功百有餘年而

宗廟未有一定之制方聖天子繼統之初定一代不刊之典為萬世法程正在今日周制天子七廟三昭三穆昭處於東穆處於西所以別父子親疎之序而使不亂也聖朝取唐宋之制定為九世遂以舊廟八室而為六世昭穆不分父子並坐不合禮經新廟之制一十五間東西二間為夾室太祖室既居中則唐宋之制不可依惟當以昭穆列之父為昭子為穆則睿宗當居太祖之東為昭之第一世世祖居西為穆之第一世裕宗居東

為昭之第二世兄弟共為一世則成宗順宗顯宗三室皆當居西為穆之第二世武宗仁宗二室皆當居東為昭之第三世昭之后居左穆之后居右西以左為上東以右為上也茍或如此則昭穆分明秩然有序不違禮經可為萬世法若以累朝定制依室次于新廟遷安則顯宗躋順宗之上順宗躋成宗之上以禮言之春秋閔公無子庶兄僖公代立其子文公遂躋僖公于閔公之上史稱逆祀及定公正其序書曰從祀先公然僖公猶

是有位之君尚不可居故君之上况未嘗正位者乎國家雖曰以右為尊然古人所尚或左或右初無定制古人右社稷而左宗廟國家宗廟亦居東方豈有建宗廟之方位既依禮經而宗廟之昭穆反不依禮經乎且如今朝賀或祭祀宰相獻官分班而立居西則尚左居東則尚右及行禮就位則西者復尚右東者復尚左矣致職居博士宗廟之事所宜建明然事大體重宜從使院移書集議取旨四月辛巳中書省臣言世祖皇帝始建

太廟太祖皇帝居中南向睿宗世祖裕宗神主以次祔西室順宗成宗仁宗以次祔東室邇者集賢翰林太常諸臣言國朝建太廟遵古制古尚左今尊者居右為少屈非所以示後世太祖皇帝居中南向宜奉睿宗皇帝神主祔左一室世祖祔右一室裕宗祔睿宗室之左顯宗順宗成宗兄弟也以次祔世祖室之右武宗仁宗亦兄弟也以祔裕宗室之左英宗祔成宗室之右臣等以其議近是謹繪室次為圖以獻惟陛下裁擇從之五月

戊戌祔顯宗英宗凡十室

胡氏粹中曰支庶有天下者始得立廟漢宣帝繼昭帝而立終不列戾悼二園于昭穆以其未嘗繼體正位也元之諸君各顧其私親而尊其所親廟制紛紜昭穆混淆瀆禮不經甚矣彼劉致者徒知兄弟當合為一世而不知顯順二君不當稱宗徒知父子各自為一世而不知睿裕二宗亦不當立廟況即天子位者為之君其未嘗即位者皆臣也致徒知父子列坐

不合禮經而不知君臣同食其不合禮經多矣若欲
合禮則太祖居中太宗居西夾室定宗居昭第一憲
宗居穆第一世祖居東夾室成宗居昭第二武宗居
穆第二仁宗居昭第三英宗居穆第三親盡則祧各
藏于夾室而睿裕順顯各祔食於禰廟則情皆稱而
於禮不悖矣末哉劉致之為議也
泰定帝本紀泰定二年正月甲辰奉安顯宗像于永福
寺給祭田百頃

三年丙申建顯宗神御殿于盧師寺賜額曰大天源延聖寺十月奉安顯宗御容于大天源延聖寺

四年四月辛未盜入太廟竊武宗金主及祭器壬申作武宗主五月乙巳作成宗神御殿于天壽萬寧寺甲子以典守宗廟不嚴罷太常禮儀院官八月癸巳謚武宗皇后英宗皇后升祔太廟

蕙田案致和元年秋七月泰定帝崩于上都

八月皇太子阿巙津巴即位改元天順武宗

次子懷王圖帖穆爾入京師九月即帝位是為文宗改元天歷二年正月武宗長子周王和實硯稱帝于和寧之北是為明宗立文宗為太子八月明宗崩未改元文宗復即位于

上都

文宗本紀天歷元年九月乙丑立太禧院以奉祖宗神御殿祠祭秩正二品十月丁巳毀顯宗室升順宗祔右穆第二室成宗祔右穆第三室武宗祔左昭第三室仁

宗祔左昭第四室英宗祔右穆第四室
胡氏粹中曰顯順二君皆裕宗庶孽未嘗一日君臨
天下特以武宗繼統而追王順宗泰定入立而推尊
顯廟稽諸禮典則二廟皆不當立揆之人情順宗之
廟若不可廢則顯宗之廟亦不當毁矣又况泰定得
國于英宗未嘗干武宗之統也文宗何為而深讐之
乎他日順帝撤文宗廟主所謂出乎爾者必反乎爾
者歟

祭祀志神御殿舊稱影堂所奉祖宗御容皆紋綺局織錦為之影堂所在世祖帝后大聖壽萬安寺裕宗帝后亦在焉順宗帝后大普慶寺仁宗帝后亦在焉成宗帝后大天壽萬寧寺武宗及二后大崇恩福元寺為東西二殿明宗帝后大天源延聖寺英宗帝后大永福寺棐赫皇后大護國仁王寺世祖武宗影堂皆藏玉冊十有二牒玉寶一鈕仁宗影堂藏皇太子玉冊十有二牒皇后玉冊十有二牒玉寶一鈕英宗影堂藏皇帝玉冊十

有二牒玉寶一鈕皇太子玉冊十有二牒凡帝后冊寶以匣匱金鎖鑰藏于太廟此其分置者其祭器則黃金缾罇盤盂之屬以十數黃金塗銀香合椀楪之屬以百數銀壺釜杯匜之屬稱是玉器水晶瑪瑙之器為數不同有玻瓈瓶琥珀勺世祖影堂有真珠簾又皆有珊瑚樹碧甸子山之屬其祭之日常祭每月初一日初八日十五日二十三日節祭元日清明蕤賓重陽冬至忌辰其祭物常祭用蔬果節祭忌辰用牲祭官便服行三獻

禮加薦用羊羔炙魚饅頭餵子西域湯餅圓米粥砂糖

飯羹泰定二年亦作顯宗影堂于大天源延聖寺天歷

元年廢舊有崇福殊祥二院奉影堂祀事乃改為泰禧

院

禮樂志天歷二年春三月明宗祔廟下大樂署編運樂

譜舞節翰林定譔樂章曲曰永成之曲

文宗本紀至順元年三月己巳議明宗陞祔序於英宗

之上視順宗成宗廟遷之例壬申奉玉冊玉寶祔明宗

神主於太廟

二年三月癸巳詔累朝神御殿之在諸寺者各製名以冠之世祖曰元壽昭睿順聖皇后曰睿壽諾爾布皇后曰懿壽裕宗曰明壽成宗曰廣壽順宗曰衍壽武宗曰仁壽文獻昭聖皇后曰昭壽仁宗曰文壽英宗曰宣壽明宗曰景壽

三年二月巳巳命雅克特穆爾集翰林集賢太禧宗禋院議立太祖神御殿

寧宗本紀至順三年八月己酉文宗崩十月庚子帝即位於大明殿十一月己巳詔翰林國史集賢院奎章閣學士院集議先皇帝廟號神主升祔武宗皇后及改元事

蕙田案明宗第二子鄜王懿璘質班立是為寧宗十一月崩未改元明宗長子托歡特穆爾即位于上都是為順帝改元為元統元年

順帝本紀元統元年十月庚辰奉文宗皇帝及太皇太

后御容於大承天護聖寺

文宗本紀元統二年正月己酉太師右丞相巴延率文武百官等議上尊謚曰聖明元孝皇帝廟號文宗國言謚號曰濟雅圖皇帝　十月丙申命參知政事納琳監繪明宗皇帝御容　十二月詔省院臺翰林集賢奎章閣太常禮儀院禮部官定議寧宗皇帝尊謚廟號

三年正月辛亥升祔額琳沁巴勒皇帝于廟謚冲聖嗣孝皇帝廟號寧宗　八月壬午京師地大震太廟梁柱裂各

室牆壁皆壞壓損儀物文宗神主及御牀盡碎西湖寺
神御殿壁仆壓損祭器九月己酉文宗新主玉冊及一
切神御之物皆成
四年十一月丙寅改英宗殿名昭融
六年正月甲戌立司禋監奉太祖太宗睿宗三朝御容
于石佛寺二月丁未立延嶶寺以奉寧宗祀事罷司禋
監六月丙申撤文宗廟主十月甲申奉玉冊玉寶尊皇
考為順天立道睿文智武大聖孝皇帝

至正三年九月甲申修理太廟奉遷神主于後殿十月丁酉奉安神主戊戌帝將祀南郊告祭太廟至寧宗室問曰朕寧宗兄也當拜否太常博士劉聞對曰寧宗雖弟其為帝時陛下為之臣春秋時魯閔公弟也僖公兄也閔公先為君宗廟之祭未聞僖公不拜陛下當拜帝乃拜

六年五月丁亥盜竊太廟神主

十二年六月修太廟西神門

王圻續通考至正十四年立寧宗影堂

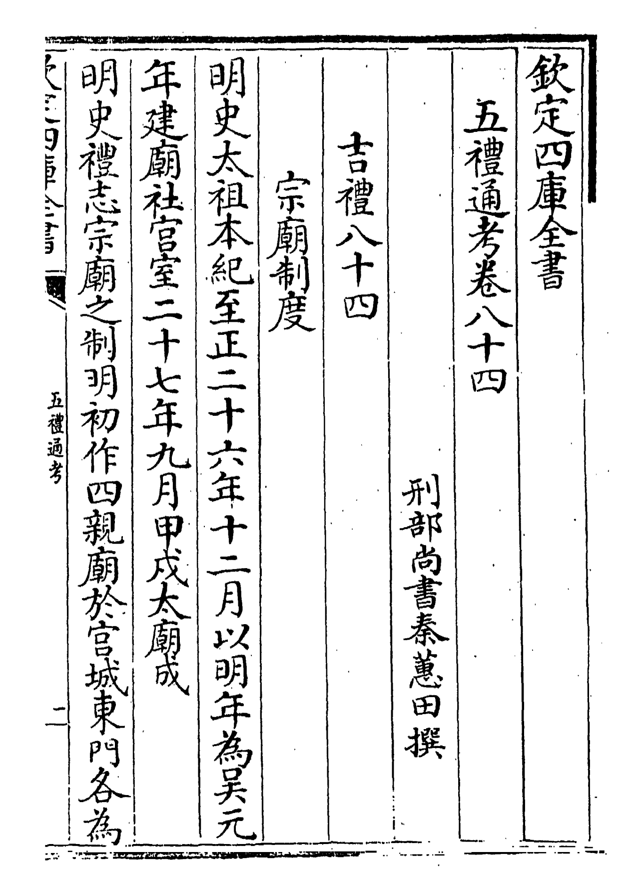
陳祖仁傳大明兵進壓近郊有旨命祖仁及同僉太常禮儀院事王遜志等載太廟神主從皇太子北行祖仁等奏曰天子有大事出則載主以行從太子非禮也帝然之還守太廟以俟命

元史紀事本末張氏溥曰元之顯順二君不當稱宗睿裕二宗不當立廟武宗繼體而追王順宗泰定入立而推尊顯廟則違支子之禮成宗君也順宗臣也

以次升祔而反躋其上則蹈逆祀之譏厚私親而干大分如此不如其無祭也

蕙田案元佛寺影堂最為瀆褻然其端自唐宋啟之又何異焉

右元廟制

五禮通考卷八十四

刑部尚書秦蕙田撰

吉禮八十四

宗廟制度

明史太祖本紀至正二十六年十二月以明年為吳元年建廟社宮室二十七年九月甲戌太廟成

明史禮志宗廟之制明初作四親廟於宮城東門各為

一廟皇高祖居中皇曾祖東第一皇祖西第一皇考東第二皆南向每廟中室奉神主東西兩夾室旁兩廡三門門設二十四戟外為都宫正門之南齋次其西饌次俱五間北向門之東神厨五間西向其南宰牲池一南向洪武元年命中書省集儒臣議祀典李善長等言周制天子七廟而商書曰七世之廟可以觀德則知天子七廟自古有之太祖百世不遷三昭三穆以世次比至親盡而遷此有天下之常禮若周文王武王雖親盡宜

祧以其有功當宗故皆別立一廟謂之文世室武世室
亦百世不遷漢每帝輒立一廟不序昭穆又有郡國廟
及寢園廟光武中興於洛陽立高廟祀高祖及文武宣
元五帝又於長安故高廟中祀成哀平三帝別立四親
廟於南陽春陵祀父南頓君以上四世至明帝遺詔藏
主於光烈皇后更衣別室後帝相承皆藏於世祖之廟
由是同堂異室之制至於元莫之改唐高祖尊高曾祖
考立四廟於長安太宗議立七廟虛太祖之室玄宗㪺

制立九室祀八世文宗時禮官以景帝受封於唐高祖
太宗掫業受命百代不遷親盡之主禮合祧遷至禘祫
則合食如常其後以敬文武三宗為一代故終唐之世
常為九世十一室宋自太祖追尊僖順翼宣四祖每遇
禘則以昭穆相對而虚東向之位神宗奉僖祖為太廟
始祖至徽宗時增太廟為十室而不祧者五宗崇寧中
取王肅說謂二祧在七世之外乃建九廟高宗南渡祀
九世至於寧宗始別建四祖殿而正太祖東向之位元

世祖建宗廟於燕京以太祖居中爲不遷之祖至泰定中爲七世十室今請追尊高曾祖考四代各爲一廟於是上皇高祖考謚曰元皇帝廟號徳祖皇高祖妣曰元皇后皇曾祖考謚曰恒皇帝廟號懿祖皇曾祖妣曰恒皇后皇祖考謚曰裕皇帝廟號熈祖皇祖妣曰裕皇后皇考謚曰淳皇帝廟號仁祖皇妣陳氏曰淳皇后詔製太廟祭器太祖曰禮順人情可以義起所貴斟酌得宜隨時損益近世泥古好用籩豆之屬以祭其先生既不

用死而用之甚無謂也孔子曰事死如事生事亡如事存其製宗廟器用服御皆如事生之儀於是造銀器以金塗之酒壺盂醆皆八朱漆盤盌二百四十及楎椸枕簟篋笥幃幔浴室皆具後又詔器皿以金塗銀者俱易以金

明集禮洪武元年戊申春正月四日太祖詣太廟恭上四代考妣尊號高祖考廟號德祖即百六公五世祖重八公季子妣胡氏曾祖考廟號懿祖即四九公高祖次子妣侯氏祖考廟號熙祖即初一公懿祖長子

妣王氏皇考廟號仁祖諱世珍熙祖次子妣陳氏

蕙田案高祖初定宗廟之制李善長等詳考古今沿革請立四親廟與禮制合若後世仍而不改續建昭穆以符七廟之制太祖正位以為百世之祖藏主夾室以合祧遷之禮則幾與三代同矣

明史太祖本紀洪武三年十二月甲子建奉先殿

禮志洪武三年冬以太廟時享未足以展孝思復建奉

先殿於宫門内之東以太廟象外朝以奉先殿象内朝正殿五間南向深二丈五尺前軒五間深半之製四代帝后神位衣冠定儀物祝文成祖遷都北京建如制春明夢餘録奉先殿在神霄殿之東每室一帝一后如太廟寢殿其祔祧送遷之禮亦如之凡祀方丘朝日夕月冊封告祭及忌祭在焉餘皆於太廟行之三年十月上以歲時致享則享於太廟至晨昏謁見節序告奠古必有其所下部考論尚書陶凱奏古者宗

廟之制前殿後寢爾雅云室有東西廂曰廟無廂有
室曰寢廟是棲神之處故在前寢是藏衣冠之處故
在後自漢以來建廟宮城外已非一日故宋建欽先
孝思殿於宮中崇政之東以奉神御今太廟祭祀已
有定制請於乾清宮左別建奉先殿以奉祭神御
太祖本紀洪武八年七月辛酉改作太廟
禮志八年改建太廟前正殿後寢殿殿翼皆有兩廡寢
殿九間間一室奉藏神主為同堂異室之制十月新太

廟成中室奉德祖東一室奉懿祖西一室奉熙祖東二
室奉仁祖皆南向
太祖本紀洪武九年冬十月己未太廟成
洪武三十一年閏五月乙酉帝崩於西宫辛卯葬孝陵
謚曰高皇帝廟號太祖
續文獻通考洪武三十一年奉安髙廟神主
禮志建文即位奉太祖主祔廟正殿神座次熙祖東向
寢殿神主居西二室南向

成祖本紀永樂十八年十二月癸亥北京郊廟宮殿成

十九年春正月甲子朔奉安五廟神主於太廟御奉

天殿受朝賀

禮志成祖遷都建廟如南京制

春明夢餘錄太廟在國之左永樂十八年建廟京師

如洪武九年改建之制前正殿九間翼以兩廡後寢

殿九間間一室主皆南向几席諸品備如生儀

仁宗本紀洪熙元年二月丙寅太宗神主祔太廟

明會典太宗文皇帝祔廟儀卒哭之明日太常寺陳設醴饌於太廟如常饗儀樂設而不作設儀衛繖扇於午門外内侍官設皇帝拜位於几筵殿上進御輦於殿前丹陛上内導引官導皇帝衰服詣拜位贊四拜舉哀興哀止立於拜位之東西向内侍詣靈座前跪奏請太宗文皇帝神主降座陞輦詣太廟祔享奏訖内侍捧神主安奉於御輦繖扇侍衛如儀至思善門外皇帝易祭服陞輅後隨至太廟南門之外降輅引導官引皇帝詣御

輦前贊跪皇帝跪太常卿跪於左奏請太宗文皇帝神
主降輦請太廟祔享奏訖贊俛伏興皇帝俛伏興導引
官導皇帝捧神主由左門入典儀唱樂舞生就位執事
官各司其事至丹陛典儀唱太宗文皇帝謁廟内贊奏
請詣神位前每至一廟前内侍捧神主至褥位朝北皇
帝於神主後行八拜禮各廟俱八拜禮畢太常卿立壇
東西向唱賜座皇帝搢圭内侍捧神主進於皇帝皇帝
捧神主安於座導引官導皇帝詣拜位行祭禮如時享

儀文官五品以上武官四品以上隨班行禮禮畢仍捧

神主還几筵

明史禮志宣德元年七月禮部進太宗神主祔廟儀先

期一日遣官詣太廟行祭告禮午後於几筵殿行大祥

祭翌日昧爽設酒果於几筵殿設御輦二冊寶亭四於

殿前丹陛上皇帝服淺淡服行祭告禮畢司禮監官跪

請神主陞輦詣太廟奉安内使二員捧神主内使四員

捧冊寶由殿中門出安奉於御輦冊寶亭皇帝隨行至

思善門易祭服升輅至午門外儀衛繖扇前導至廟街門內皇帝降輅監官導詣御輦前奏跪請神主奉安太廟俛伏興內使捧神主冊寶皇帝從由中門入至寢廟東第三室南向奉安皇帝叩頭畢祭祀如時祭儀文武官俱祭服行禮其正殿神座居仁祖之次西向

宣宗本紀二年五月己亥仁宗神主祔太廟

禮志二年五月仁宗神主祔廟如前儀寢殿西第三室南向正殿居高祖之次東向其後大行祔廟倣此

英宗前紀正統二年春正月甲午宣宗神主祔太廟

禮志正統七年十二月奉昭皇后神主祔廟神主詣列祖神位前謁廟禮畢太常寺官唱賜座內侍捧衣冠與仁宗同神位唱請宣宗皇帝朝見內侍捧宣宗衣冠置褥位上行四拜禮訖安奉於座上

憲宗本紀成化二年春正月辛酉英宗神主祔太廟

明會典奉祔英宗神主於寢殿西第四室南向正殿神座右第四位東向

明史孝宗本紀弘治二年八月己酉憲宗神主祔太廟

明會典成化二十三年憲宗將升祔而九室已備始奉祧懿祖熙祖而下皆以次奉遷廼奉祔憲宗神主於寢殿西第四室南向正殿神座右第四位東向奉祧懿祖先期遣官祭告太廟上親告憲宗几筵内侍官設酒饌如常儀告畢太常寺官同内執事官於太廟寢殿奉遷懿祖神主衣冠安於德祖室内之左原奉享儀幔牀儀物及正殿神座俱暫貯於神庫

禮志孝宗即位憲宗將升祔時九廟已備議者咸謂德懿熙仁四廟宜以次奉祧禮臣謂國家自德祖以上莫推世次則德祖視周后稷不可祧憲宗升祔當祧懿祖宜於太廟寢殿後别建祧廟如古夾室之制歲暮則奉祧主合享如古祫祭之禮吏部侍郎楊守陳言禮天子七廟祖功而宗德德祖可比商報乙周亞圉非契稷比議者習見宋儒嘗取王安石說遂使七廟既有始祖又有太祖太祖既配天又不得正位南向非禮之正今請

并祧德懿熈三祖自仁祖下為七廟異時祧盡則太祖

擬契稷而祧主藏於後寢祫禮行於前殿時享尊太祖

祫祭尊德祖則功德並崇恩義亦備帝從禮官議建祧

廟於寢殿後遣官祭告宗廟帝具素服告憲宗几筵祭

畢奉遷懿祖神主衣冠於後殿牀幔御座儀物則貯於

神庫其後奉祧倣此

王圻續通考少詹事楊守陳疏云往者欽蒙勅諭以憲

宗純皇帝將祔太廟當定九廟祧遷之制命文武大臣

下逮臣等㑹議臣愚無識以為當據古禮而定七廟祧
德祖懿祖熈祖三廟乃以仁祖淳皇帝太祖髙皇帝太
宗文皇帝仁宗昭皇帝宣宗章皇帝英宗睿皇帝憲宗
純皇帝為七廟別為殿於太廟之後以奉三廟神主三
歲一祫以後則是仁祖及仁宗以下親盡而祧皆祧于
三祖之廟而太祖太宗皆百世不遷庶無悖禮臣議若
此衆議建別殿以藏祧主而行祫禮與臣議同唯以明
因言九廟而難違德祖當為始祖而不遷故但請祧懿

祖與臣議異臣退而思之竊以為詔書九廟容或猶可若德祖不祧以為百世之祖則有不可孔子曰祖有功宗有德此萬世不易之論也天子七廟太祖之廟百世不遷餘皆祧毀此四代帝王之成法也請詳陳之唐虞之丈祖尚矣夏之世顓頊既帝而鯀無功故以禹為始祖殷之始祖曰契周之始祖曰稷皆有大功故號太祖而郊祀配天其廟不遷漢及魏晉上祖無功皆以極業之君為太祖李唐祀四世謚其高祖曰宣簡公曾祖曰

懿王祖曰元皇帝而其考謚景皇帝有功實號太祖趙
宋亦祀四世號其高曽祖考為僖順翼宣四祖而以藝
祖開國廟號太祖凡號太祖者必以配天此皆據理以
定名號以示當祧與不遷之意矣故魏宋之廟太祖以
上親盡皆祧而太祖歴世不遷時無議者唐至中宗既
祧宣簡於夾室玄宗仍復宣簡而謚為獻祖并謚懿王
為懿祖至肅宗并祧獻懿德宗又祧元帝於是太祖居
東第一室矣然至禘祫之時則獻祖居尊東向而太祖

在昭穆之列當時人心猶慊議者紛然卒遷獻懿之祖於興聖廟不與祫祭而太祖正東向之位爲不遷之祖終唐之世無復議者宋至神宗已祧僖祖于夾室及王安石用事仍復僖祖且定之爲始祖而居累朝祫祭所虛東向之位遷順祖於夾室當時名臣韓維司馬光孫固王介張師顔者羣議力爭莫能回也哲宗既祧翼祖徽宗又祧宣祖而僖祖猶居尊位太祖猶列昭穆人心亦慊故高宗以來如董棻王晉之論屢嘗論列寧宗乃

用趙汝愚鄭僑樓鑰陳傅良諸臣之議并祧僖宣二祖別建四廟殿以奉祧主時唯一朱熹爭之不勝於是太祖始居第一室而袷祭東向之位終宋世不遷無復議矣此則凡號太祖而配之者必居尊位而百世不遷然後合乎典禮協於人心而無可議也國初追帝高曾祖考為德懿熙仁四祖亦但以為四親廟而已初無祖功之意故郊祀配天則以仁祖亦唯取嚴父之義耳固未嘗以德祖擬商周之稷契而輙以配天也太宗嗣位乃

尊高皇帝為太祖而遂以配天仁祖亦不得預則其意亦以四祖親盡當祧而太祖有功不遷當如夏之以禹為始祖漢以下以剏業之君為太祖者也在禮太祖即始祖高皇帝既號太祖復號德祖為始祖豈先王之禮祖宗之意哉且古者一帝一廟廟皆南向後世同堂異室亦皆南向時享則諸帝皆南面而各尊唯祫祭則始祖獨尊餘則左右分向皆卑也我朝時享之禮則惟德祖南面獨尊餘皆東西向而卑已如祫之儀矣今祧懿

祖則以德祖為始祖而百世不遷永居南面之位而常尊太祖永居西向之位而常卑後世臣子瞻之孰無憾悵必有博聞達禮之儒昌言正議而羣臣和之天子從之卒祧德祖而尊太祖然後巳耳唐宋之事是明鑑也若祧德祖則異日以次祧盡而太祖可居南面之尊以稱其名實此天下人心之同願雖傳萬世必無易也況別殿舀邇太廟而祫祭則德祖猶居南面之位太祖諸帝皆列左右不失其尊非若唐遷獻祖于興聖廟宋遷

僖祖於四祖殿而遠隔别享仲孫之尊廢祖之祭也亦何嫌哉今之議者卒謂徳祖猶宋之僖祖王安石嘗議尊僖祖為始祖其後朱熹廟議實取之今尚敢有異議乎臣以為不然安石謂僖祖有廟與稷契疑無以異熹亦謂莫若以僖祖為稷契而祭於太廟之初室曰疑曰莫若則其意豈真以僖祖為稷契而合於禮之祖有功者哉蓋其説以為若祧僖祖不可祔於孫之夾室又不可别立一廟故為是不得已之詞耳然宋亦卒祧僖祖

於別殿以藝祖為太祖而後已蓋祖有功之禮終不可泯也况時異制殊尚有執其説之不可行于宋者而必欲行之於今乎今太廟既無夾室若執其説雖立別廟亦不可也祧主將安置乎今既立別殿以奉祧主無所謂下祔於孫者德祖之祧何不可之有而必强無功者以為始祖而始有功之太祖乃不得如夏之禹漢以下剏業之君何哉孔子明言祖有功宗有德安石但論本統而不論功德已戾乎孔子而朱子有取之者其説雖

若得其要亦但如前之所云者耳今議者不察定禮不從孔子而猶以朱子為辭廟祀不祖有功而以無功者強擬上不當祖宗之意下不愜臣子之願名與實乖文與情乖安可為典而垂世哉陛下若姑存近制則存九廟祧德祖亦可矣雖從今議而每歲一祫亦無不可蓋古禮四時皆三歲一祫今四時之外實多歲暮一祭故僉議改歲暮時享為祫乃禮之從宜而近理者亦可從也若務遵古典則當全用臣議并祧三祖但存七廟三

歲而一祫乃協四代之典足垂萬世之法也時不能用
蕙田案始祖之議宋僖祖後雖朱子大儒亦
未為至當文懿公此疏考據詳明敷陳曲鬯
微獨救荆公之謬說百世而下不能易也文
懿祖名範有學行嘗誨以精思實踐之學其
本原深厚故發之真切乃爾忠信之人可以
學禮豈不信然惜本傳不載此疏并不記其
事為踈畧耳今從通考本全錄之以為考禮

之準繩也

明史孝宗本紀弘治十七年三月癸未定太廟各室一

帝一后之制

武宗本紀正德二年六月甲戌孝宗神主祔太廟

明會典弘治十八年奉祧懿祖仁祖而下皆以次奉遷

遞祔孝宗神主於寢殿西第四室南向正殿神座右第

四位東向奉祧懿祖居左第一室

禮志武宗即位祧懿祖奉先殿神位亦遷德祖之西其

衣冠牀幔儀物貯於神庫

明史世宗本紀嘉靖二年三月甲寅武宗神主祔太廟

明會典正德十六年奉祧仁祖太祖而下皆以次奉遷

廼奉祔武宗神主於寢殿西第四室南向正殿神座右

第四位東向奉祧仁祖居右第一室祭告儀並同

明史世宗本紀嘉靖十年正月甲午更定廟祀奉德祖

於祧廟

國朝典彙嘉靖四年四月光禄寺丞何淵請於太廟

內立世室以獻皇帝與祖宗同享太廟禮部尚書席
書等以為不可有旨集廷臣再議於是吏部尚書廖
紀武定侯郭勛給事中楊言御史葉忠等咸謂皇上
孝心無窮禮制有限臣等萬死不敢以非禮誤陛下
上曰世室之建自古有之朕膺天命入紹大統皇考
百世之室胡為不可遂命大學士費宏石瑤太監張
佐等即太廟左隙地立廟其前殿後寢一如太廟制
定名世廟云五年九月世廟成上自觀德殿奉獻皇

帝神主於世廟
禮志十年正月帝以廟祀更定告於太廟世廟并祧廟
三主遷德祖神主於祧廟奉安太祖神主於寢殿正中
遂以序進遷七宗神位
明會典嘉靖十年勅諭禮部以太祖高皇帝重闢宇宙
肇運開基四時享祭壓於德祖不得正南面之位命祧
德祖而奉太祖神主居寢殿中一室為不遷之祖太宗
而下皆以次奉遷每歲孟春特享夏秋冬合享改擇季

冬中旬大祫而以歲除為節祭歸之奉先殿特享則奉
太祖居中太宗而下以次居左右各設一屋南向奉主
於神座設冠服及舃於座之左右祭畢藏之合享則奉
太祖居中南向太宗而下以次東西向大祫則奉德祖
於太廟居中南向懿祖而下皆以次東西向

蕙田案世宗釐正祀典此一事為合古楊守
陳所謂後世卒祧德祖而尊太祖然後已焉
者也天理常存人心不泯詎不信哉

明史禮志嘉靖十年九月諭大學士李時等以宗廟之制父子兄弟同處一堂於禮非宜太宗以下宜皆立專廟南向尚書夏言奏太廟兩傍隙地無幾宗廟重事始謀宜慎未報中允廖道南言太宗以下宜各建特廟於兩廡之地有都宮以統廟不必各為門垣有夾室以藏主不必更為寢廟第使列聖各得全其尊皇上躬行禮於太祖之廟餘遣親臣代獻如古諸侯助祭之禮帝悅命會議言等言太廟地勢有限恐不能容若小其規模

又不合古禮且使各廟既成陛下徧歷羣廟非獨筋力不逮而日力亦有不給古者宗伯代后獻之文謂在一廟中而代后之亞獻未聞以一人而代主一廟之祭者也且古諸侯多同姓之臣今陪禮執事者可擬古諸侯之助祭者乎先臣丘濬謂宜間日祭一廟歷十四日而徧此蓋無所據而強為之說耳若以九廟一堂嫌于混同請以木為黄屋如廟廷之制依廟數設之又設帷幄于其中庶得以展專尊之敬矣議上不報

世宗本紀嘉靖十三年六月甲子南京太廟災
禮志十三年南京太廟災禮部尚書湛若水請權將南
京太廟香火并於南京奉先殿重建太廟補造列聖神
主帝召尚書夏言與羣臣集議言會大學士張孚敬等
言國有二廟自漢惠始神有二主自齊桓始周之三都
廟乃遷國立廟去國載主非二廟二主也子孫之身乃
祖宗所依聖子神孫既親奉祀事於此則祖宗神靈自
當陟降於此今日正當專定廟議一以此地為根本南

京原有奉先殿其朝夕香火當合併供奉如常太廟遺址當倣古壇墠遺意髙築牆垣謹司啓閉以致尊嚴之意從之

時帝欲改建九廟夏言因言京師宗廟將復古制而南京太廟遘災殆皇天列祖佑啟默相不可不靈承者帝悅詔春和興工諸臣議于太廟南左為三昭廟與文祖世室而四右為三穆廟羣廟各深十六丈有奇而世室殿寢稍崇縱横深廣與羣廟等列廟總門與太廟戟門

相並列廟後垣與太廟祧廟後牆相並具圖進帝以世室尚當隆異令再議言等請增拓世室前殿視羣廟崇四尺有奇深廣半之寢殿視羣廟崇二尺有奇深廣如之報可

十四年正月諭閣臣今據建文祖廟為世室則皇考世廟字當避張孚敬言世廟著明倫大典頒詔四方不可改文世室宜稱太宗廟其餘羣廟不用宗字用本廟號他日遞遷更牌額可也從之

世宗本紀嘉靖十四年二月己亥作九廟

明會典十四年更建世室及昭穆羣廟於太廟之左右其制皆正殿五間寢殿三間各有門垣以次而南統於都宮太廟專奉太祖居之世室在左三昭之上奉太宗居之題曰太宗廟仁祖昭第一廟曰仁廟宣宗穆第一廟曰宣廟英宗昭第二廟曰英廟憲宗穆第二廟曰憲廟孝宗昭第三廟曰孝廟武宗穆第三廟曰武廟以立春日行特享禮於各廟立夏立秋立冬日行時祫禮於

太廟奉太祖南向太宗居東西向稍近上仁宗而下東西序列相向季冬大祫則德祖居中懿祖熈祖仁祖太祖以次居於左右俱南向太宗而下如時祫之序

通鑑紀事先是夏言請定七廟額謂陛下復古廟制正太祖南向位則太廟之名實符周典太宗功德隆赫特建百世不遷之廟宜曰文祖世室在三昭上仁宗宣宗各為昭穆第一廟英宗憲宗為昭穆第二廟孝宗武宗為昭穆第三廟則萬世不刋之制也帝從

之

明會典嘉靖五年建世廟於太廟之東北以祀皇考十五年改建世廟於太廟都宮之東南題曰獻皇帝廟遂改世廟正殿曰景神殿寢殿曰永孝殿奉藏祖宗帝后

御容於其中

明史世宗本紀嘉靖十五年十二月辛卯九廟成閏月癸亥以定廟制加上兩宮皇太后徽號詔赦天下

禮志嘉靖十五年十二月新廟成乃奉安德懿熙仁四

祖神主於祧廟太祖神主於太廟百官陪祭如儀翌日
奉安太宗以下神主列於羣廟命九卿正官及武爵重
臣俱詣太宗廟陪祭文三品以上武四品以上分詣羣
廟行禮又擇日親捧太祖神主文武大臣捧七宗神主
奉安於景神殿
王圻續通考嘉靖十五年九廟成先是上召大學士
李時翟鑾尚書汪鋐及禮部尚書夏言諭曰天地百
神祀典俱已釐正唯宗廟之制非古言對古人建廟

恐制度卑小今太廟規模弘偉若一旦改作恐事體重大各廟本是古禮他日致祭陛下欲一日徧歷羣廟恐勢不能古禮亦難盡復上曰盡如古禮固難但大體處不可不依擬古人各立廟只是各全其尊此等處却當依又曰我皇考顧得享世廟之祀文祖以下列聖乃不得專廟朕心未安卿禮官宜即具奏言等退具奏間中允廖道南上疏曰臣伏考我太祖高皇帝勅諭儒臣建郊廟以崇祀事輔臣李善長等上

議天子七廟自古有之太祖百世不遷三昭三穆以世相次此萬世不易之禮今擬四代各為一廟臣唯我聖祖之制斟酌三代垂憲萬世聖子神孫所當世守我皇上復四郊以祀天地日月正百禮以祭神祇帝王獨宗廟之制有不能自安者誠有以見聖人之大孝天子之大禮有聖人在天子之位如之何其弗可行也朱熹曰天下有二件極大事一是天地合祭一是太祖不立特廟與諸祖同一廟太祖高皇帝有

萬世不朽之功者宜享萬世不遷之報而今不獲特
廟以全南面之尊端居宗祧以統列廟之主尊卑長
幼並列於一堂籩豆咼俎分羅於一隅信有如朱熹
所云者今之議以為弗可行者其說有四一曰地勢
窄隘二曰禮節繁難三曰成憲宜遵四曰勞費當惜
臣請解其惑夫以地勢窄隘為言者臣案周禮匠人
營國左祖右社廟門容大扃七箇闈門容小扃三箇
鄭玄注云闈門廟中之門大扃牛咼長三尺小扃膷

咼長二尺以周尺較之周之九廟之制亦甚儉矣臣愚前奏禘義篇云請以今太祖為我萬世不遷之廟太宗以下各建特廟於今兩廡之地制度不必其崇高而務質樸儀文不必其繁縟而務簡素有都宮以統廟而不必各為門垣有夾室以藏主而不必更為寢殿廡尊尊有主而太祖之位恒安而不遷親親有倫而列聖之尊各全而不瀆矣夫以禮節繁難為言者臣案周禮外宗掌宗廟之祭祀王后不與則贊宗

伯鄭玄注云后有故不與祭宗伯攝其事故王一獻
卿大夫以次代獻古禮也今若各建列廟特享之時
皇上躬行禮於太祖之廟其餘遣親臣代獻如古諸
侯助祭之禮亦未為不可而何必拘泥丘濬十八日
行禮之臆說哉夫以成憲宜遵為言者臣案中庸曰
夫孝者善繼人之志善述人之事者也陳櫟注云祖
父有欲為之志而未為子孫善繼其志而成就之祖
父有已為之事而可法子孫善因其法而遵述之故

武王周公稱為達孝而況我皇上善繼太祖之志善述太祖之事正所以遵我太祖之成憲也夫以勞費嘗惜為言者臣案禮曰君子將營宮室宗廟為先居室為後孟子亦云君子不以天下儉其親而況今日之尺地寸土皆我祖宗刱業垂統之所貽百官萬民皆我祖宗休養生息之所致以祖宗之土地而建祖宗之廟以祖宗之臣民而供祖宗之事如之何其弗可行也臣愚見嘉靖九年宸衷獨斷親定圖式孟春

特享之祭正太祖南面之位各有帷幄以權九廟之
制各居一帷一時之權也而各立一廟者萬世之經
也伏望遠法商周之彞典光復聖祖之舊制則億萬
世太平之基端在是矣上覽疏喜有旨宗廟祀典儀
制朕嘗有諭輔臣禮部便會議來夏言乃會同郭勛
嚴嵩等議仍執同堂異室之說唯太祖高皇帝受天
明命以有天下初為四親各別立廟其一時制度儼
合古禮嗣後改建太廟始一遵同堂異室之制夫既

遵古制以各立廟矣一旦襲用漢唐故事是蓋神謨英斷必有所以然議禮者終以為非古之制也皇上欲追復三代之禮以成一王之制嘗聞廟者所以象生之有朝也寢者所以象生之有寢也建之觀門内不忍遠其親也位之左不敢死其親也是其營搆之制奠兆之所各有定則不可以意為者即今太廟南邊宫牆東邇世廟西阻前朝地勢有限輔臣禮官巳奉有聖諭太廟三殿俱不動則是太廟周垣之外左

右隙地不盈數十丈耳若依古制三昭三穆之廟在
太廟之前以次而南則今太廟都宫之南至承天門
牆不甚遼遠即使盡闢其地以建羣廟亦恐勢不能
容若欲小其規模不必别爲門牆寢廡則又不合古
禮况古人七廟九廟制度皆同太廟營構已極弘壯
而羣廟隤然卑隘恐非所以稱生前九重之居也議
者欲除太廟兩廡則非特不中典禮而裁損廟制事
體尤重且諸王功臣之祀又將置之何所非臣等所

敢聞也况臣等恭睹世廟之制葢損於太廟之數多矣今欲建立羣廟其規制髙廣又豈可損於世廟乎且太宗之比隆太祖憲宗又我獻皇帝父也二廟規制視世廟尤不當有一毫降損而後可不然則聖心於此又有所大不安也今太廟之主自我太宗而下凡七聖兹欲為立廟將依古制為三昭三穆而止立七廟乎將依商周之制以太宗為百世不遷之宗而加立七廟乎夫規制既不可降損而欲擬諸世廟森

然並建七廟於太廟之南豈唯地小不足以容恐宸居左偏宫室太盛以陰陽家說未免有偏缺壓制之嫌此就地勢規制而言臣等所不敢輕議者也竊謂即使各廟既成陛下以一人之身冠冕佩玉執圭服衮循遷豊途而欲於一日之間徧歷羣廟為之興俛拜起陞降奠獻雖有強立之容肅敬之心且將薾然疲倦非獨筋力有所不逮而日力亦有所不給矣議者乃引周禮宗伯代后獻之文謂羣廟之中可以遣

官攝祭是又未嘗深唯禮意者蓋古者宗廟之祭君后迭獻是以后不與祭則宗伯可以代獻謂同在一廟之中而代后之亞獻者言也未聞人臣可以代天子行事而遂主一廟之祭也且古者諸侯助祭多同姓之臣以之代攝猶之為可何也同一祖宗之子孫也今之陪祀執事者可以擬古之諸侯助祭者乎孔子曰吾不與祭如不祭是有故不得與祭而其心猶以為如不祭也陛下之仁孝誠敬可以終歲舉祭止

對越太祖之廟而不一至羣廟乎且規制必備而成廟門垣堂廡寢室是也儀文必備而成陪位樂舞之數是也今欲立為七廟或八廟之制則每廟之中致祭之時皆當有樂舞之數陪祀之位而後可若曰降從簡易而垣寢不備樂舞不陳主祭不親則是本欲尊之而反卑本欲親之而反踈未見所以為隆重矣先年大學士丘濬謂宜間一日祭一廟歷十四日而徧七廟此蓋無所據而強為之說不自知其言之涉

於迂闊此就禮節儀文而言臣等所未敢輕議者也

臣等竊聞先儒馬端臨曰後世之失禮者豈獨廟制

一事而廟制之説自漢以來諸儒講究非不詳明而

卒不能復古制者以昭穆之位太拘故也必欲如古

立廟必繼世而有天下者皆父子相繼而後可若兄

弟世及則其序紊矣反不如同堂異室共為一廟之

渾成往哲之論足證今事就昭穆祧遷而言臣等所

未敢輕議者也聖諭以為皇考獻皇帝有世廟以享

祀而我太祖太宗以下列聖乃不得專有一廟以全其尊斯言也陛下純孝至誠皇天列祖實鑒臨之臣則以為列聖同享太廟已極尊崇而皇考專居世廟獨為退遜若廟制大小不倫行祀親攝或異則尊卑薄厚之分反不足以稱陛下孝敬之誠矣今孟春陛下更定特享之儀正太祖南面之位以為太廟之始祖又為列聖各設帷幄祭俱南面各自奠獻讀祝臣等仰服陛下酌古準今因時制宜儼乎各廟專祀之

義雖古人制禮精微之意亦不過如是而已今臣等復議得太廟九間同為一堂雖有帷幄而無所間隔嫌於混同未稱專尊之敬請以木為黄屋儼如朝廷之制每廟設一於殿之中間又設帷幄於其中太祖居中盡北太宗而下列聖依昭穆之序以次稍南位置如古建廟之制則太祖列聖各得以專其尊又足伸陛下親親尊尊之情而於古禮亦庶幾矣此可以作則萬世而未可以為遷就權宜云也彼朱子謂太

祖僻處一隅與夫設祭一室甚或無地以容邊俎者
事體大有不侔矣十年十一月具題明年三月有旨
郊廟大禮係國家重典朕嘗稽我聖祖開國之初已
曾建立四親廟實有鑒於漢制之非朕為子孫所當
遵行見今太廟前堂後寢俱有定制不必移其昭穆
世數廟次便會同相度兩廡地方議處規制停當於
是夏言會同恭詣太廟徧歷兩廡地方繚垣前後左
右周旋諦視奏曰恭唯陛下既奉太祖高皇帝為太

廟始祖特正南面之位唯我太宗文皇帝定鼎北都
建子孫萬世長業治功與我高皇帝比隆重光玆欲
稽古建廟宜極追崇當别立一廟於太廟之東百世
不遷擬之周文世室不在三昭三穆之數其昭穆六
廟臣等初議以為自古宗廟必有前堂後寢周垣門
廡方稱禮制隨該督令官匠丈量得太廟門牆内進
深八十一丈二尺東西牆内原空東西各廣一十四
丈四尺先議因廟門内進深太淺欲將廟門往南展

移十丈五尺因東西牆門内横過太狹欲各展十丈一尺今復議不必展動東西大牆止以牆内一十四丈四尺除二丈九尺為御路以一十一丈五尺為廟之廣以二十二丈五尺為廟之深每廟止建正殿一座五間以其後半為藏主之所不用寢殿以太宗世室直就北與太廟後牆等齊廟門牆止展南八丈八尺蓋因廟門逼近廟街欲更少縮近北以存林木用護周垣蓋是委曲議處遷就地勢以事營搆期於仰

承德意光復古典謹畫圖貼說隨本上進四月會題有旨且罷　十三年夏六月南京太廟災上勅廷臣曰南京太廟不必重脩夏言會議守文祖遷都之慮保高皇瀕業之謨則不當復建廟於南京者誠萬世不易之定論也奉旨南京原廟址髙築圍垣以為防護時加巡守以後勿得整修在京廟制即便辦物料來歲擇日興工於是夏言會議造文祖世室昭穆廟宇高廣丈尺圖式并伐木開門事宜奉旨皇祖太宗世

室還著增加言復會議文祖世室前殿寢廟比昭穆
前殿寢廟俱各增加憂與別廟不同奉旨依擬行言
等復議奏遞遷之序先儒以昭常為昭穆常為穆假
如新主世當祔昭則上世第一昭廟當祧世當祔穆
則上世第一穆廟當祧各以其次遞遷昭主當祔則
羣昭移而穆不移穆主當祔則羣穆移而昭不移此
昭穆遞遷之義也若夫百世共宗之義其在我朝有
同於隆古者今日特建太宗廟於左昭之上是也其

虛右穆之上者將以待有功德之宗當祧而不可祧者是宗無定數之義也奉旨是 十五年冬宗廟告成十二月初十日十一日十二日祔主廷臣稱賀上兩宫徽號詔赦天下

蕙田案世宗復建九廟三代以後一大鉅典廷議反復相度規制俱有關係特詳載通考此條以備考鑒

明史世宗本紀嘉靖十七年九月辛巳上太宗廟號成

祖獻皇帝廟號睿宗遂奉睿宗神主祔太廟躋武宗上

明史紀事本末十七年秋七月議祔皇考於太廟初

帝因嚴嵩請旣勅禮部議又諭嵩曰太宗靖難功與

開創同當稱祖以別之嵩遂上議曰古者父子異昭

穆兄弟同世次殷有四君一世而同廟不係父子故

也晉則十一室而六世唐則十一室而九世宋真宗

詔議太廟禮學士宋湜議以太祖太宗合祭同位其

後禘祫圖又以太祖太宗同居昭位皆古事之可據

者皇考孝宗弟也臣謂宜奉皇考於孝宗之廟我太祖即位仁祖雖自布衣必饗天子之祀皇考顧獨闕焉聖心必有所不安又曰古禮宗無定數祖非有功者不得稱漢世稱祖者二高祖世祖光武再造漢室故無二祖之嫌我文皇定鼎持危功莫大焉尊稱為祖聖見允宜嵩奏出羣臣翕然無異議九月辛巳奉太宗文皇帝為成祖皇考獻皇帝為睿宗癸未祔皇考於太廟

明史本紀贊世宗迭議大禮輿論沸騰倖成假託尋興大獄夫天性至情君親大義追尊立廟禮亦宜之然升祔太廟而躋於武宗之上不已過乎

蕙田案此歷代以來宗廟一變禮也世宗迭議大禮蓋至是而其心始快未幾九廟災得毋同於春秋逆祀之說乎乃因是而九廟之制卒不可復矣

明史世宗本紀嘉靖二十年夏四月辛酉九廟災燬成

祖仁宗主

禮志太廟災奉安列聖主於景神殿遣大臣詣長陵獻陵告題帝后主亦奉安景神殿

春明夢餘錄八廟燬初震火起仁廟風大發主燬俄而成祖廟火又燬延爇太廟及羣廟惟睿廟存

明史禮志二十二年十月以舊廟基隘命相度規制議三上不報久之乃命復同堂異室之舊廟制始定

世宗本紀嘉靖二十四年六月壬辰太廟成

禮志二十四年六月禮部尚書費寀等以太廟安神請定位次帝曰既無昭穆亦無世次只序倫理太祖居中左四序成宣憲睿右四序仁英孝武皆南向

七月以建廟禮成百官表賀詔天下廟仍在闕左

春明夢餘録新廟成正殿九間内貯諸帝后冕旒鳳冠袍帶匱而藏之祭則陳設祭畢仍藏匱中東西側間設親王功臣牌位前為兩廡東西二燎爐東燎列聖親王祝帛西燎列功臣帛南為戟門設具服小次

門左為神庫右為神厨又南為廟門門外東南為宰牲亭南為神宫監西為廟街門正殿後為寢殿九間奉安列聖神主皆南面又為祧廟五間藏祧主皆南向

明史世宗本紀嘉靖二十九年十一月壬寅祧仁宗祔孝烈皇后於太廟

禮志二十七年帝欲以祔孝烈皇后方氏於太廟而祧仁宗大學士嚴嵩禮部尚書徐階等初皆持不可既而

不能堅其議二十九年祧仁宗遂祔孝烈於西第四室
明史世宗本紀嘉靖四十五年十二月庚子帝崩隆慶
元年正月上尊謚廟號世宗
穆宗本紀隆慶二年十二月庚寅世宗神主祔太廟
明會典嘉靖四十五年世宗升祔更奉元配孝潔肅皇
后同祔廟先是孝潔薨未有本室禮官議暫祔奉慈殿
至世宗崩禮官高儀等奏詔曰孝潔皇后肅皇帝元配
也禮太廟祔饗惟一帝一后后惟元配今孝烈先祔若

奉孝潔同祔則二后並配非制若以孝烈先祔而孝潔遂不祔舍元配而祔繼配亦非制請孝潔祔饗移孝烈於弘孝殿上從之

明史神宗本紀神宗二年五月辛丑穆宗神主祔太廟

禮志隆慶六年八月穆宗將祔廟勅禮臣議當祧廟室禮科陸樹德言宣宗於穆宗僅五世請仍祔睿宗於世廟而宣宗勿祧疏下禮部部議宣宗世次尚近祧之未安因言古者以一世為一廟非以一君為一世故晉之

廟十一室而六世唐之廟十一室而九世宋自太祖上追四祖至徽宗始定為九世十一室之制以太祖太宗同為一世故也其後徽宗祔以與哲宗同一世高宗祔以與欽宗同一世皆無所祧及光宗升祔增為九世十二室今自宣宗至穆宗凡六世上合二祖僅八世準以宋制可以無祧但於寢殿左右各增一室則尊祖敬宗並行不悖矣帝命如舊敕行遂祧宣宗

太常紀神宗九年禮科給事中丁汝謙奏列聖嘗君臨

天下睿皇帝北面事之一旦與之並列非禮躋武宗之
右又非禮且世廟常尊百世不遷宜以睿宗專祭於世
廟
明奏疏神宗十三年禮科都給事中萬象春請修舉
陵廟曠儀以埀典制疏竊唯國家之事莫大於祀典
祀典之起實由於人心故質之人心而有不容已皆
祀之不可廢而聖哲之所必舉者也矧事關陵廟情
屬親親在列聖容有欲為之志而陛下當有善繼之

圖者乎臣所議於今日者有二一曰革除之陵廟宜復二曰景帝之廟號宜尊臣請得言之洪惟太祖開基成祖定鼎自太祖以後成祖以前其間君臨天下者不有建文君乎既緣靖難兵至避位自焚延迄於今祭享無聞陵園不治行道之人欷歔歎息臣嘗考往牒當建文君沒成祖駐營龍江發哀命有司治喪塟以天子之禮遣官致祭當其時固未嘗不陵不祭也乃今令甲所載止孝陵及懿文太子陵而建文君

不與焉茲何以故豈成祖許之於先而所司顧廢之於後耶亦異乎成祖至公至厚之人心矣國家修明典禮凡前代帝皇有功德於民者除歲時廟祭外間遣官祀於其陵而刻稱帝皇建號按臨臣民至四五年首為一代嗣統之正者乎又如革除死事諸臣我皇上登極之初首發明詔令得祀於其鄉邇又允言官之奏凡諸臣墳墓苗裔咸蒙修治恤錄而為之君者反不得一抔之土一勺之水宜天下人心惋然而

深悲也似宜勅下所司即其原塋處所立為陵廟歲
時一體祭祀仍乞上尊謚以表追報之隆復年號以
正君臨之體此非臣等今日私議也當在成祖時既
塋以天子之禮必宜享天子之祭既享天子之祭自
當復其有天下之號詎特天下之心固亦成祖之心
也而何顧忌之有與至於景皇帝之事則又異矣土
木之變國家岌岌乎幾不可保景皇帝奉太后命進
登寶位鎮安人心倚任忠良克戡禍亂卒至鑾輿反

正宗社寧謚聖子神孫所以晏安坐享全盛之業者
景皇帝之力豈可誣哉迨升遐之日謚號葬祭率從
貶損蓋一時軒輊之勢則然而實非人心之公與國
典之正也憲宗純皇帝時特允廷臣建議復其帝號
祭以帝禮先靈顯赫亦既足以述先志而昭往烈矣
然而廟號未加陵制有儉生有安天下之功而崇報
不稱沒宜享天下之號而物故未彰其於國制終屬
欠典臣等待罪該科每見太常寺歲祭題請祭祀其

遣官行禮諸陵皆同固未有隆殺矣即如前歲駕幸
山陵行春祀禮臣象春忝扈從之列見我皇上於景
皇帝陵躬為致祭誠重之矣乃其祭與諸陵同而其
制與諸陵異雖致祭於陵而不得祔祭於廟仰窺聖
衷當必有缺然于兹者矣似宜遵照典制備加尊謚
仍恭上廟號昭示無疆其陵制隘陋尤須亟為恢改
如以逼近恭讓皇后陵勢難展拓第就其見在殿廡
門垣等項稍加穹廣仍量培寶城增建明樓以稱帝

者藏衣冠之地至於恭讓太后陵亦宜一體修治俾得鬱然相望如此庶足以慰在天之靈而彰没世之德其於陛下繼述之孝制作之隆豈不有光哉夫臣等於建文君止議尊謚而不敢更及廟號景皇帝業以帝號稱矣而復以廟號請者何也良以進建文于成祖之上則倫序匪宜而位於成祖之下則君臨失次夫是以不敢妄議若英廟之於景皇帝兄弟也其正位大寶殿英廟先而景帝後也昭穆所在既無踰

越之嫌而功德比隆尤無偏廢之禮臣等切以為廟

號之不可不立者以此如以為進一廟則當祧一廟

關係重大卒難輕舉合無上奉其主藏於祧廟唯於

歲暮祫祭時出其主於英廟之下則親親尊尊兩不

妨礙矧景帝係宣廟子宣廟既以奉祧則景皇帝亦

屬應祧之數天意人事有適會於今日者仰惟聖明

在上盡倫盡制百代一時殷禮肇稱於今有待臣等

敬循職掌輙敢冒昧上言伏乞勅下禮官詳加酌議

上請舉行以慰人心企望之殷以垂一代經常之則

帝不允

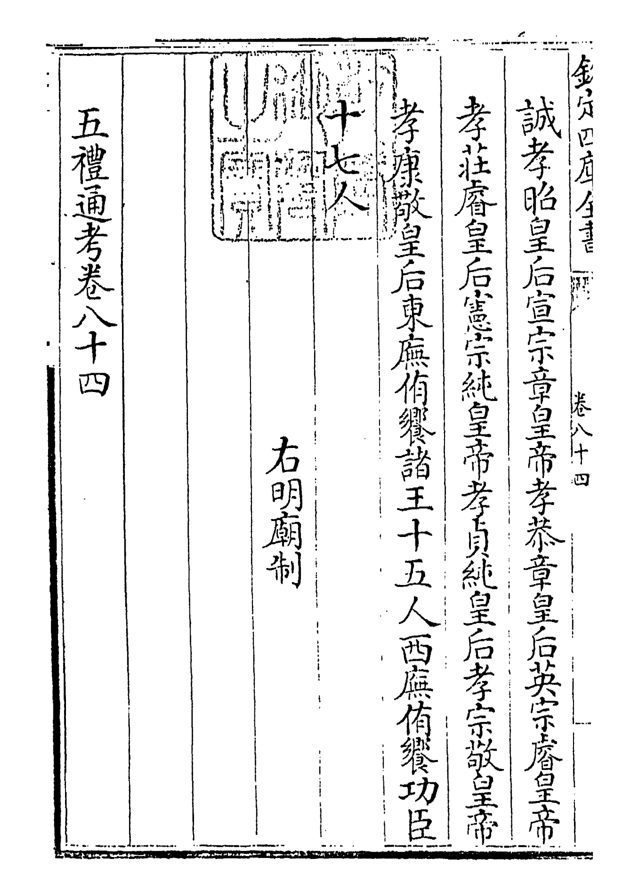
蕙田案象春持議極正存之以補明代廟制之闕

明史禮志天啟元年七月光宗將祔廟太常卿洪文衡請無祧憲宗而祧睿宗不聽

熹宗本紀天啟二年九月甲午朔光宗神主祔太廟

莊烈帝本紀崇禎二年八月甲戌熹宗神主祔太廟

太常紀太廟規制中室太祖高皇帝孝慈高皇后東第一室成祖文皇帝仁孝文皇后西第一室睿宗獻皇帝慈孝獻皇后東第二室武宗毅皇帝孝靖毅皇后西第二室世宗肅皇帝孝潔肅皇后東第三室穆宗莊皇帝孝懿莊皇后西第三室神宗顯皇帝孝端顯皇后東第四室光宗貞皇帝孝元貞皇后西第四室熹宗哲皇帝其祧廟所藏德祖元皇帝后懿祖恒皇帝后熙祖裕皇帝后仁祖淳皇帝后仁宗昭皇帝

誠孝昭皇后宣宗章皇帝孝恭章皇后英宗睿皇帝
孝莊睿皇后憲宗純皇帝孝貞純皇后孝宗敬皇帝
孝康敬皇后東廡侑饗諸王十五人西廡侑饗功臣
十七人

右明廟制

五禮通考卷八十四